

رخيب بن عدى هذا قالت فيه ماوية ابنة الرجل الذى اشتراه ليعطيه لعقبة ليقبله
مقابل آية ، قالت : والله لقد رايت خبيثاً يأكل قطعاً من العنب كراس الإنسان !
والله ما فى مكة حائل - بستان - ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له .
ولما جاءوا ليقتلوه قال : أنظرونى أصل ركعتين . فصلى ركعتين ونظر إلى القوم
وقال : والله لولا أنى أخاف أن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء بقتله لزدت .
وقال قيل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدءاً ، ولا تبق منهم أحداً .
ثم مضى وقال :

ولست أبالى حين أقتل مسلماً

على أى فى جنب كان فى الله مصرعى

وكان ذلك آخر ما قاله .

ويقول الحق : « والله رموف بالعباد » وما العلاقة بين ما سبق وبين وعرف
بالعباد ؟ ما دام الله وعرفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً فى كل مسلم ،
وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية ، لأنه لا يريد أن يضحي كل
المسلمين بأنفسهم ، وإنما يريد أن يستيقى منا أناساً يحملون الدعوة .
وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرأ
ونفاقاً ، ومن يقابلهم من يستقبلونها إيماناً خالصاً ، نادى جميع المؤمنين فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا

فِي السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٨﴾

تبدا الآية بتداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا من أتمم بى استمعوا

الحديثي . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وامتوا به ،
وماداموا قد أحبوا الله فلا بد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه . لأن الله لن يعطيه
إلا ما يسعده .

إذن فالتكليف من الله إسعاد لمن أحب ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة ، وكلمة « فني » تفيد الظرفية ، ومعنى الظرفية أن شيئاً يحتوي شيئاً مثال ذلك
الكلوب الذي يحتوي الماء فنقول : « الماء في الكلوب » ، وكذلك المسجد يحتوي
المصلين فنقول : « المصلون في المسجد » .

والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف ، ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف
إذن فلا جهة يقلت منها المظروف من الظرف . ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى
صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول :

﴿ وَلَا صَلْبِيَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾

(من الآية ٦١ سورة صه)

إن الصلب دائماً يكون على شيء ، ونشاء الآية التكرية أن تشرح لنا كيف يمكن أن
يكون الصلب متمكناً من المصلوب . فأت إذا أردت أن تصلب شيئاً على شيء فأنت
تربطه على المصلوب عليه ، فإذا ما بلغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل
المصلوب عليه .

ومثال ذلك ، هات عود كبرت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطاً جيداً ،
ستلاحظ أن العود قد غاص في جلدهك . والحق يقول : « ادخلوا في السلم كافة »
وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ هو الإسلام ، فالمادة كلها واحدة : لأن السلم ضد الحرب ،
والإسلام جاء لينهى الحرب بينك وبين الكون الذي تعيش فيه لصالحك ولصالح
الكون ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون ، وفي سلام مع الناس . وفي
سلام مع نفسك .

قوله : « ادخلوا في السلم » معناه حتى يكتنقكم السلم . إن الله هو الإله الخالق

للكون ولا بد أن تعيشوا في سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً . فيجب علينا أن نعشر مع الأرض والسماء والكون في سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أن يخرج عما رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك .

والإنسان حين يكون طائعاً يُسرّ به كل شيء في الوجود ؛ لأن الوجود طائع ومُسَبِّح . فساعة يجد الإنسان مُسَبِّحاً مثله يُسرّ به لأنه في سلام مع الكون . وأنت في سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة ، وهذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك ، والذي نريده من أي عضو يفعله لك ، لكن هل يرضى أي عضو عما تأمره به ؟ تلك مسألة أخرى ، مثلاً ، لسانك يفعل بإرادتك ، فنقول به : « لا إله إلا الله » وقال به غيرنا من المشركين غير ذلك ، وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون بالسنتهم والعباد بالله : « لا إله في الكون » ولم يعص اللسان أحداً من هؤلاء لأنه مقهور لإرادتهم .

وتنتهي إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كما تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل ، والأيدي ، والعيون ، والأذان ، وكل عضو يُقر بما كان يفعل به . لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأجزاء في هذا اليوم . إنما السيطرة كلها للخالق الأعلى .

« لمن الملك اليوم فله الواحد القهار » . والحق حين ينادي المؤمن بأن يدخلوا في السلم كافة فالمنعنى يشمل أيضاً أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين ، ويتركوا البعض الآخر ، فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبقوه كاملاً ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة ، وقواعد واضحة ، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ، وإلا يحدث الخلل .

وعلى سبيل المثال قد نجد خلافاً بين الزوج والزوجة ، وقد يؤدي الخلاف إلى معارك وطلاق ، وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سبباً مسلطاً على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام ؟ . إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة

والتي تحفظ للمرأة كرامتها ، ولكن هناك مَنْ يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام ، فلما وقع في الأزمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل مَنْ تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نُصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصالحة التي جاءت في الحديث الشريف :

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ، (١) .

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضل مقياساً آخر ؟ . وعندما جاء رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقياس الإسلام في الاعتبار عند موافقته على هذا الزواج ؟ هل فضلكم مَنْ ترخصون دينه وخلقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . أنتم تركت قواعد الإسلام ، فلماذا تلزم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟ . إنك إن أردت أن تحاسب فلا بد أن تأخذ كل أموركم بمقاييس الإسلام ، ثم تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحسبك من كل شيء . فالإسلام يساند القوي في الكون ويساند القوي في النفس بحيث تعيش في سلام ولا تتعاند ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى ، فتتعاند قوى نفسك في حرب مع نفسك ، وتتعاند قوى البشر في حرب البشر مع البشر ، وتتعاند قواك مع قوى الكون الأخرى ، فانت تعاند الطبيعة وتعاند مع الحق سبحانه وتعالى .

إذن ، فالتعاند ينشأ منه الحرب ، والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَكَرِهَ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ ۞ ﴾ (٧٨)

(سورة المؤمنون)

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

لماذا؟ دحك من الكون الأصم حولك ، أو دحك من الكون الذي لا اختيار له في أن يفعل أو يفعل لك ؛ فهو فاعل أو متفعل لك بدون اختيار منه ، ولكن انظر إلى البشر من جنسك ، فما الذي يجعل هوى إنسان يسيطر عل أهواء غيره ؟ .

ما الذي زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟ . وفي قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المتبرع أعلى منه ، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه الفرقية أبداً . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين نؤمن ندخل في السلم ، ولا يوجد تعاند بين أى قوة وقوة أخرى ؛ لأنى لست خاضعاً لك ، وأنت لست خاضعاً لى . وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى منى ومنك ، ويُشترط في القوة التى تتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيها نـشـرـع .

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون ، فمشرع الشيوعية يضع تشريعه ضد الرأسمالية ، ومشرع الرأسمالية يضع تشريعه ضد الشيوعية ، لكن عندما يكون المشرع غير منتفع بما يشرع ، فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى .

وحين ندخل في الإسلام ندخل جميعاً لا يشد منا أحد ، ذلك معنى « ادخلوا في السلم كافة » ، هذا معنى وارد ، وهناك معنى آخر وارد أيضاً وهو ادخلوا في السلم أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشد منكم .

وحيث يأتي المعنى الأول فلأننا لو لم ندخل في السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون بالذين لا يُسلمون ؛ لأن الذى يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ، ويكون نفع المسلم لسواه ، ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم ، فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى :

﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة المائدة)

عل غير ظاهرها ، فمن ضمن هدايتكم أن تبصروا من لم يؤمن بأن يؤمن ؛ لأن

مصلحتكم أن تسلموا جميعاً ، فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ، لأن سلوكك سيصبح مستقيماً مهذباً ، والذي لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغير مهذب ، وستشفى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتاً طويلاً وتحمل عناء كبيراً في أن تدعو غيرك ليدخل في الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحياة ، ولن يضيع وقتك لأنك ستحمي نفسك من شرور غير المسلم .

وأذكر جيداً أننا حين تكلمنا في فائحة الكتاب قلنا : إن الله يعلمنا أن نقول : « إياك نعبد » فكلنا يارب نعبذك ومنسعد جميعاً بذلك ، واهدنا كلنا يارب ، لأنك إن هديتني وحدى فسيستمتع غيري بهدايتك لي ، وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون مهديين جميعاً .

هذا على معنى « ادخلوا في السلم كافة » أي جميعاً . أما معنى قوله تعالى : « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » أي لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر ، أما المعنى الثاني فادخلوا في الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد . ويأخذ شيئاً وبعضاً من الإسلام ويترك بعضاً منه ، فأنت تريد أن تبني حياتك ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أساساً هي الأركان الخمسة ، وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ، لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة أركان .

وقد قال لي أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشئ - بنائاً على ثلاثة أركان أو على أربعة أو على خمسة - فقلت له : ولكن حين تجعل البنين على أربعة أركان ، وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس ، هل يمكنك حين تنشئ أن تجعلها ثلاثة أركان فقط ؟ قال : لا .

قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التي تريدها ، ولذلك فأنتم توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة ، وبعد ذلك تبني الإسلام ، وحين يبني الإسلام فإياك أن

تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة ، بل يؤخذ الإسلام كله ، فالضرر الواقع في العالم الإسلامي إنما هو ناتج من التلويقات التي تحدث في العالم المسلم . تلك التلويقات التي نحاول أن تأخذ بعضها من الإسلام وتترك بعضها ، وهذا هو السبب في التعب والضرر ؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا في السلم كافة » يعني إياكم أن تتركوا حكماً من الأحكام . إن الذي يتعب المتسبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلحق حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية .

إذن حتى ننجح في حياتنا ، فلا بد أن تأخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » إنهم يأخذون « أولى الأمر منكم » ويتركون « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » .

وأقول : لماذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر » ليدل على أن طاعة ولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلويقات في الإسلام ، نخذوه كاملاً ، نستريحوا أنتم وتستريح نحن معكم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فحفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه ، وتركهم أحراراً في أن يزاوخوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون ، فإن أرادوا رقية فليعملوا عقولهم المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ ليعملوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقى ، وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية ، واكتشف سرّاً من الأسرار في الكون فهل ين يقدم للناس جديداً في المنهج ، وسياخذ الناس هذا الجديد ولا يعارضونه .

إذن فمن الممكن أن يستنبط العلماء بعضاً من أسرار فضايا الكون المادية بواسطة العلم التجريبي ، وهي أمور سيتفق عليها الناس ، ولكن البشر يمكن أن يختلفوا في الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لأن لكل واحد هوى ، وكل واحد يريد أن يتبع هواه

ولا يتبع هوى الآخرين ، والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا :
« ادخلوا في السلم كافة » أي ادخلوا في كل صور الإسلام ، حتى لا يأتى تناقض
الأهواء في المجتمع .

وكن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يستأقض لسانك مع ما في قلبك ، فلا
تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن منسجماً مع نفسك حتى لا تعاني من صراع
الملكات ، وأيضاً كن داخلاً في السلام مع الكون الذى تعيش فيه ، مع السماء ، مع
الأرض ، مع الحيوان ، مع النبات . كن في سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها
مخلوقة مسخرة طاعة لله ، فلا تشد أنت لتغضبها وتُحفظها عليك .

كن منسجماً مع الزمن أيضاً ، لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف
منهج الله سيلعنك هو والمكان ، وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك كما
علمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ، وكان الرسول صلى الله
عليه وسلم يشيع السلام فى الزمان والمكان ، وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه
وسلم أكثر الناس صياماً فى شعبان ، ولما سأله الصحابة عن هذا أنجزهم أن شعبان
شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ، - وهو من الأشهر الحرم الأربعة - وبين رمضان ،
فأحب أن يحيى ذلك الشهر الذى يغفل عنه الناس ، فكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأمانة
الأخري .

كذلك الامكنة تريد أن تسعد بك ، فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق
- سبحانه - بعد أن أمرنا جميعاً بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل ، حذرنا من
اتباع الشيطان لأنه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله ، فقال جل شأنه :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢٠٨)

(سورة البقرة)

ولماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة ، وقف من

آدم هذا الموقف ، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يقويكم جميعاً ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكانه أعطانا المناعة ، أى أن الشيطان لم يقاشنا . وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة ، بدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نحمل لأنفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض ، نطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال ، وضد الكوليرا ، وضد كذا ، وكذا ، فكان الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن هدوته مسبقة .

وما دام له معكم عداوة مسبقة قلن يأخذكم على غرة : لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الخلق الأول . والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ، لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماماً ، ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين .

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ، فإن رأيت نفسك مصراً على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ، لأن النفس تريدك عاصياً من لون يشبع نقصاً فيها فهي تصر عليك : إنسان يحب المال فتسلط عليه نفسه من جهة المال ، وإنسان آخر يحب الجنس فتسلط عليه نفسه من جهة النساء ، وثالث يحب الفخر والمديح فتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . لكن الشيطان لا يصر على معصية يعينها ، فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصياً على أية جهة .

والحق يحذرننا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك عداوة أريض من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على لسانه :

﴿لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣)﴾

(سورة ص)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٥٩)

والزلة هي المعصية ، وهي مأخوذة من « زال » ، وزال الشيء أي خرج عن استقامته ، فكان كل شيء له استقامة ، والمفروج عنه يعتبر زللا ، والزلزل : هو الذنوب والمعاصي التي تخالف بها المنهج المستقيم .

« من بعد ما جاءكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا ، لأنني بينت لكم كل شيء ، ولم أترككم إلى عقولكم ، ومن المنطقي أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لتدبروا حركة الكون الذي استخلفتكم فيه ، ومع ذلك ، إن أصابتكم الغفلة فانا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المموج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم يرضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على أن يهتدي إلى الحكم بذاته . وفي تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء واقترح بعضها من الاقتراحات ، ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ينزل القرآن على وفق ما قال عمر ، وقد يتساءل أحد قائلنا : ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ؟

نقول : لو كانت تلك الآراء قد جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيها غرابة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه ، لكن الله يريد أن يقول

لنا : إن العقل الفطري عندما يصفو فهو يستطيع أن يبتدى للحكم الصحيح ، وإن لم يكن هناك حكم قد نزل من السماء . ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عدداً كبيراً من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سرى عمر ؟ لماذا لا تقولون عمدا ؟

نقول لهم : لقد تربي عمر في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما يقوله هو ، إنما قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أقر عمر بذلك وقال : « ما عمر لولا الإسلام » ، ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولاً ، ويسرى عليه ما يسرى على البشر ، فلا يوحى إليه ولم يكن معصوماً .

إذن كان الحق أراد أن يُقرب لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعاً عمر ، لأن عمر بالفطرة كان يبتدى إلى الصواب ، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفعك كذا » ، فينزل الوحي مراقباً لراهبه ، فكان الله لم يكلفنا شططاً ، إنما جاء تكليفه ليحمي العقل من أهواء النفس التي تطمس العقل « فأفة الرأي الهوى ، ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة .

وقديماً أعطوا لنا مثلاً بالمرأة التي جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة ، فقد زوجت ابنها وابنتها ، وعاش الأربعة معها في حجرة واحدة ، ابنها معه زوجته ، وابنتها معها زوجها ، والمرأة معهم ، تمام نوماً قليلاً وتذهب لابنتها توصيها : « دقتي زوجك وأرضيه » فالجو بارد ، وتذهب لابنها ونقول : « ابعد عن زوجتك فالدنيا حر » .

إن المكان واحد ، والليل واحد ، لكن المرأة جعلته صيفاً وشتاءً في وقت واحد والسبب هو هوى النفس . والله - سبحانه - يبين لنا ذلك في قوله :

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يُشرع لنا ، فالبشر يضيقون ذرعاً بتقنيات أنفسهم لأنفسهم ، فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشري ، فيقننوا أشياء

يعدلون بها ما عندهم ، ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقى مع الإسلام أو يقترب من الإسلام .

لقد سألون في أمريكا : لماذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم تقولون : إن الله يقول في كتابه : « ليظهره على الدين كله » . ومع ذلك لم يظهر دينكم على كل الأديان ، ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بلادين ؟

قلت : لو فطنتم إلى قول الله : « ولو كره الكافرون » و « لو كره المشركون » لذلك ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفر ، وظهوره مع وجود مشركين ، وإلا لو ظهر ولا شيء معه فممن يكره ؟ إن العقيدة التي يكرهها أهل الكفر هي التي تعزز وجود الإسلام . إذن « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون موجودا وسيكرهان انتشار الدين .

وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجذون خطأ تقنيهم فيحاولون أن يعدلوا في التقنيات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام الإسلام ، لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إنما ذهبوا إليه كنظام ، إن رجوعهم إلى الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام ، لأنهم لو أخذوا تلك الأحكام كأحكام دين لقال غيرهم : قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه . ولكنهم برغم كرمهم للدين اضطروا لأن يأخذوا بتعاليمه ، فكانه لا حل عندهم إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام .

إذن قول الله : « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » قوة لنظام الإسلام ، لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه ، وكانوا في إيطاليا - على سبيل المثال - يعيرون على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لحقوق المرأة ، ولكن ظروف الحياة والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق ، فهل قنوه لأن الإسلام قال به ؟ لا ، ولكن لأنهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لا يأتي إلا به .

وفي أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمر ، هل حاربوها لأن الإسلام حرمها ؟ لا ، ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن « ولو كره الكافرون » ، « ولو كره المشركون » : معناه أنهم سيلجأون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم . فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما .

« فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أي إياكم أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله ، فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز وعززه سبحانه هي أنه يغلب ولا يُغلب ، فهو يدير أمورنا برحمة وحكمة . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (٤١٠)

أي ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تدهمهم الأمور ويحصدوا أنفسهم في كون وإن أخذ زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح ، ويصير الإنسان أمام لحظة الحساب . .

وقوله : « هل ينتظرون » مأخوذة من النظر . والنظر هو طلب الإدراك لشيء مطلق . وطلب الإدراك لأي شيء بأي شيء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأي إنسان يتكلم في أي مسألة معنوية : أليس عندك نظر ؟ أي هل تملك قوة الإدراك أم لا ؟

« إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء » ، فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ، وإن طلبت أن تعرف وتعلم ، فهو النظر بالتفكير وبالقلب . وأحيانا يُطلق النظر على الانتظار ، وهو طلب إدراك ما يتوقع .

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » ، بمعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة وتفتأجهم في الزمن الخاص ؟ لأنها لن تفاجئ أحدا في الزمن العام ، ف سوف يكون لها آيات صغرى وآيات كبرى ، ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى ، أن ذلك دليل على أن الله يمهّلنا لتتدارك أنفسنا ، فلا يزال فاتحاً لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها .

وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كافة ؟ ما الذي ينتظرونه ؟ تماماً كأن نقول لشخص أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يحثنا على الدخول في السلم كافة وإلا فماذا تنتظرون ؟

وه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » ساعة نقول : « يأتيهم الله » أو « جاء ربك » أو يأتي سبحانه يمثّل في القرآن عما نعرفه في المخلوقين من الإيمان والمجىء ، وكالوجه واليد ، فلنأخذه في إطار « ليس كمثله شيء » ، فإله موجود وأنت موجود ، فهل وجودك كوجوده ؟ لا .

إن الله حي وأنت حي ، أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع ، أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير ، أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت تعتقد أن له صفات مثلها فيك ، فلنأخذها بالنسبة له في إطار « ليس كمثله شيء » .

والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته ، ويبيده بمعنى قدرته ، وه يد الله فوق أيديهم ، ، بمعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لهم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو أخذناه كما قال الحق عن نفسه ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » نكون قد سلمنا من الخطأ .. لاشبهناه بخلق ، ولا أعطنا نصاً عن معناه .

ولذلك يقول المحققون : إنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به لكن في إطار لا يختلف عنه عمّا في أنه « ليس كمثله شيء » ، وإن أمكن أن تتصور أى شيء قريب على خلاف ما تتصور . لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك ،

فبالإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له ، وما دامت صوراً معلومة فهي في خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه .

إن ساعة يتجل الحق ، سيفاجي ، الذين تصوروا الله على أية صورة ، أنه سبحانه على غير ما تصوروا وسيأتيهم الله بحقيقة لم تكن في رؤوسهم أبداً ، لأنه لو كانت صورة الحق في بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصور ، وهو القادر لا يتقلب مقلوداً عليه أبداً ، ومن عظمت أن العقل لا يستطيع أن يتصوره مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلاً بقرب لنا المسألة ، فقال :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝١١ ﴾

(سورة الذاريات)

إن الروح الموجودة في مملكة جسمنا والتي إذا خرجت من إنسان صار جيفة ، وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد ، هذه الروح التي في داخل كل منا لم يستطع أحد تصورها ، لو تحديد مكانها أو شكلها ، هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع أن نتصورها ، فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، يعني بما لم يكن في حسابهم . هل يتظنون حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر ، والكون كله تبعثر ، والشمس كورت ، والنجوم انكدرت ، وكل شيء في الوجود تغير ، وبعد ذلك يفجأون بأنهم أمام ربهم . فماذا ينتظرون ؟

إن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن ياتي ذلك الأمر ، وقبل أن تغلق الفرصة من أيديهم وينهي أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة ؟ ما الذي ينتظرون ؟ أينتظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن يحدث .

.. ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئاً يتعلق بالحق فيما يكون مثله في البشر فلنأخذ في إطار « ليس كمثله شيء » . فكما أنك آمنت بأن الله ذاتاً لا كالذوات .

فيجب أن تعلم أن الله صفات ليست كالصفات ، وأن الله أفعالا ليست كالأفعال ، فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ، ثم تأق في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناس ، فإذا كان الله يحيى ، فلا تتصور مجيئه أنه سيبترك مكاناً إلى مكان ، فهو سبحانه يكون في مكان بما لا يخلو عنه مكان ، تلك هي العظمة .

فإذا قيل : « إلا أن يأتيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإتيانك ، لأن ذاته ليست كذاثك ، ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم ، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم ، وفي الصفات باختلاف منازلهم ، فالحق منزله عن كل شيء وكل تصور ، ولتأخذ كل شيء بتعلق به في إطار ليس كمثله شيء ، ففعل ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ، لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك ، والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول : « كن فيكون » .

كان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يحيى الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده .

وه في ظلل من الغمام ، فيه شيء بظلك وفيه شيء نستظل به ، والشيء الذي يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه ، وشيء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالظلة تقنحها في أي مكان تريد . وكلمة « ظلل » معناها أنها تستر عنك مصدر الضوء ، ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال :

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوِجٌ كَالظُّلَلِ دَعَرَأَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة لقان)

أي جاءهم الفزع الأكبر كالظلة محيطاً بهم ، فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون سيندثر كله وسياتيكم الأمر المفزع ، الأمر المفجع ، والمؤمن كان يتوقعه ، وسيدخل

عليه برءاً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله ، لكن الكافر ميصاب بالفرع الأكبر ؛ لأنه فوجئ بشيء لم يكن في حسابه .

وقارن بين مجيء الأمر لمن يؤمله ، وبين مجيء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق سبحانه وتعالى قال : ساعة تحيى هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر . وعندما تسع « قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدي الناس ، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق في قصة نوح :

﴿ وَخُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة هود)

لما انتهى كل شيء ، ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عما كانوا فيه ، قاله بقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لا بد أن تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . « وإلى الله ترجع الأمور » ، ومرة ثانياً « وإلى الله ترجع الأمور » .

وليه فرق بين « ترجع الأمور » بفتح التاء وبين « ترجع الأمور » بضم التاء . فكان الأمور مندفعة بذاتها ، ومرة تساق إلى الله . إن الراغب س يرجع إلى ربه بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره ، أما غير الراغب والذي كان لا يرجو لقاء ربه فسُـرجع بالرغم عنه ، فأتى قوة أخرى تُرجعه ، فمن لم يجيء رغباً باتى رهباً . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ سَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَلْ كَمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ

نِعْمَةَ اللَّهِ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢١١)